2011-07-27.

Сатсанг с Гуруджи, Пайлот Бабаджи и Кейко Мата.

Кейко Мата: То, что вы с самого утра можете проснуться и очутиться в условиях, где вы занимаетесь поиском истины, совершенно замечательно. Это большое счастье, что вы можете учиться глубинной мудрости святых, индийских святых прошлого, переданных более простым образом и на русском языке, что делает для вас Свами Джи. И благодаря этой глубокой мудрости, которую вы изучаете, вы можете испытать, получить этот опыт, занимаясь личной духовной практикой. Возможность прикоснуться к глубинной вселенной внутри себя и в условиях этого монастыря – прекрасный шанс.

Вы счастливые, что имеете прекрасную программу той практики, по которой вы можете поступенчато развиваться, используя возможность практики в длительных ритритах, чтобы по-настоящему трансформировать себя. Очень хорошо иметь условия, можно сказать защищенные условия, в которых вы можете погрузиться по-настоящему в исследования, истину, постижения своего внутреннего, не отклоняясь ни вправо, ни влево.

Прекрасно, когда человек имеет возможность заниматься личной духовной практикой. Но также если существует такие общины, где можно встречаться, жить вместе, это дает еще больше возможности лучшим образом вглядеться в свою душу. Потому что посредством нашего окружения мы имеем возможность лучшим образом увидеть нашу карму. Она лучше проявляется и благодаря этому можно глубже ее очистить. Мы можем лучше понять себя, общаясь с другими, потому что в этом процессе проявляются разные чувства, выходят на поверхность разные мысли.

В нашей памяти содержится очень много различной информации. Этой памяти очень много, потому что мы переживали раз за разом, умирали и снова рождались, проходя бесконечный поток перевоплощений. И растворив вот эту накопленную память, мы можем проявить в себе глубинную любовь.

Еще раз хочу сказать, что это воистину замечательная возможность в таких защищенных условиях практиковать глубинную мудрость индийских святых.

И замечательный домик, в который меня поместили, на время присутствия здесь. Это совершенно чудесные условия, где можно заниматься медитацией. Вдалеке от больших городов, в чистом природном месте мы можем глубоко всмотреться внутрь себя.

Я думаю, непросто вести монашескую жизнь. Здесь есть возможность людям, которые хотят хотя бы на небольшой период все-таки погрузиться в практику, для того чтобы лучше познать себя. То, что здесь предоставляются такие условия, это замечательно.

Той деятельностью по спасению, по помощи другим людям, которой занимаюсь я, я провожу это в большом городе. И люди могут приходить изредка. Например, могут посвятить практике только субботу и воскресенье. А остановиться на более долгий срок невозможно, потому что нужно ехать работать.

Но в ашраме есть зал, где мы можем собираться практиковать. Но в том же зале приходится делать и много других вещей. То есть если люди приходят, приезжают, они там останавливаются, если нужно поесть, то в этом же зале мы это делаем. Потому что земля в Японии очень дорогая и большое здание или же место, где много комнат, где можно было бы заниматься, практически невозможно. Конечно, можно сказать, почему бы не уехать в горы, не сделать что-то на природе. Но в мою деятельность входит ведение культурных центров, которые я поддерживаю в большем городе. Сейчас непосредственно объяснением практик йоги я не занимаюсь. Есть несколько обученных инструкторов, которые примерно в пятидесяти местах по стране занимаются обучением других практикам йоги.

У меня просто условия таковы, что я вынуждена постоянно находиться в Токио. Куда-то уехать далеко, выехать куда-то не представляется большой возможности, я не умею водить машину. Но возможность вырваться из шумного города хотя бы на некоторое время, для того что бы посреди природы заняться практикой, это просто необходимо выбирать.

Я восхищена, что вы обладаете такой смелостью, таким мужеством приехать далеко, оторваться от цивилизации, посвятить свое время практике здесь. И восхищена усилиями Свами Джи, который начал это дело.

Наша практика усиливает наш опыт, дает нам уверенность в пути духовной практики и дает нам силу продолжать следовать по этому пути дальше. Мы занимаемся практикой по очищению нашего тела, по превосхождению нашего ума. Внутри нас самих есть ответы на все вопросы. И там мы понимаем, что мы не привязаны к материальным вещам, потому что это путь к нашей подлинной, сверкающей, яркой природе. Нужно позволить многим людям вступить на этот путь.

Я молюсь об эволюции ваших душ.

Большое спасибо.

Пайлот Баба: Кто я есть? Через всю жизнь мы ищем именно этого. Где это находится? Кто это такой? Как мы можем узнать это?

Итак, мастера говорят, что вы можете найти это через упанишады. Вы можете найти это, говорят мастера, через сатсанг. Сатсанг означает сидение рядом с мастером, сатсанг означает жить вместе с истиной. Так что такое истина? На самом деле только «Я» есть истина. В веданте у нас есть четыре веданты и философии веданты. Есть ригведа, яджурведа, самведа, адхарваведа.

Ригведа – это наука о проведении ягьи жизни. Яджурведа – это наука жизни, как жить в этом мире. Обе они ведут к осуществлению «Ахам Брахасми». И одна из них говорит: я есть атма. И это наука жизни есть аюрведа. Это материальная наука. Тогда она говорит: «Тат твам аси», я есть таттва. Еще есть самаведа и это связано с наукой звука, с языком. Это говорит «со хам асми, прагьяам брам». Как все это найти, как все это познать?

У нас есть Гуру внутри нас. «Гу» - означает темнота, тьма. «Ру» означает свет. Как убрать эту тьму через свет? Есть тьма, но когда приходит свет сквозь эту темноту. Мы живем в утробе нашей матери девять месяцев. И это состояние полнейшей темноты. Не существует никакого мира в том состоянии, но это, тем не менее, жизнь. Это развитие тела через тело, через органы матери. И этот плод, этот новый человек выживает благодаря доброте и страданию матери. В этом состоянии мы находимся в состоянии полнейшего самадхи. Мы рождены из этого состояния, и мы выращены в этом состоянии. В этой утробе матери до тридцати шести дней наше тело растет, в котором еще нет никакой души. Что бы ваша мать ни ела, что бы наша мать ни пила, это все приходит на помощь, чтобы вырастить материальное тело внутри ее утробы. Как вы знаете материальное тело сделано из пяти первоэлементов. Эти пять элементов создают капха, ватта, пита. Они также созданы с помощью саттва, раджаса и тамаса. И когда ваше тело полностью готово, только голова и мозг еще не готовы. Через тридцать четыре дня атма проникает внутрь этого тела, чтобы развить мозг, чтобы запустить эту электромагнитную коммуникационную систему внутри нашего тела. Это есть как свет. Когда свет движется, это становится неким перевозчиком, транспортным средством. И у этого есть своя система внутри вашего тела. Как получить связь, контакт с этим миром? Также есть целая система, которая позволяет вам быть в контакте с внутренним. Мы не пришли снаружи. Мы пришли изнутри.

Итак, вы должны познать, кто есть вы на самом деле. Для этого вам нужно найти своего Мастера. При этом, несмотря на то, что у вас есть память о том, что у вас есть Мастер внутри вас самих.

 Вся веданта является истинным знанием. Это знание собрано в упанишадах. И когда вы идете, чтобы сесть рядом со своим Мастером, это правильное знание будет приходить к вам. Но это знание будет об истине. Это не будет то самое прямое переживание истины. Это будет знание об истине некой информацией о ней, если хотите. И эта информация создает эту майю. А когда свет приходит в виде души, когда этот свет приходит как пуруша, тогда она вступает в контакт с пракрити, с природой. Эта пуруша, эта пракрити, Шива и Шакти, если хотите, когда это объединяется в одно, тогда вы становитесь жизнью. Тогда вы становитесь вселенной.

У вас есть снаружи вселенная. У вас также есть внутренняя вселенная. И вы существуете в этих вселенных. Все материи приходят сюда в результате снисхождения от эфира, от пространства, от Акаши, если хотите.

Первое, что появляется, это ветер. Из ветра уже появляется огонь, первоэлемент огня. Из первоэлемента огня появляется первоэлемент воды. Из первоэлемента воды в свою очередь появляется первоэлемент земли. Поэтому весь этот мир окружающий полностью создан из этих пяти первоэлементов. Но кто живет внутри этой вселенной? Потому что пракрити – это вселенная, пуруша – это атма, это сущность, истинная сущность, это душа, это атма. Когда это объединяется вместе, это становится джив-атма, оживленной душой, если хотите. И здесь мы находимся в виде оживленных душ.

Джива означает жизнь, атма означает свет. Мы находимся здесь благодаря им обоим. Мы живем здесь, движемся, стараемся понять этот мир. Но когда мы первый раз попадаем в этот мир? Он, этот мир для нас прекрасен, наполнен мистериями и удивлениями, и сюрпризами.

Однажды, когда мы появились вдруг на этот свет наружу, мы очень сильно удивлены, что это такое. Потому что до этого мы находились в другой вселенной в состоянии самадхи. Когда эта вселенная открывается, для нас наружный мир, тогда сразу появляется вопрос: где я, зачем я вышел в эту вселенную, что я собираюсь делать здесь? И мы сразу начинаем плакать, чтобы кто-то помог нам, чтобы я понял, что мне нужно делать. Эти руки сострадания, эти руки любви, эти руки доброты подхватывают нас и заботятся о нас без какого-либо ожидания обратной отдачи, без какого-либо ожидания получить что-то взамен.

Этот сатсанг был создан, чтобы найти истину и чтобы начать жить с этой истиной.

Все знание, которое выходит из вед, вам могут принести даже переживание. То есть само переживание может прийти из вед. Потом в ведах содержится наука, которую мы называем, агама-нигама. Тантра тоже вышла из вед в свое время. Йога вышла из вед. Все науки хиленга также вышли из вед. Это и есть великое знание, как создать этот мир прекрасно. Это тоже пришло из вед или через веды. Веды – это одна из старейших культур человечества.

Первая цивилизация в этом мире принесла нам эти веды. И это был Брахма-создатель, который дал эти веды, это знание семи риши. Великое знание, заключенное в словах. Великие научные системы мантр, которые были созданы Шивой. И это было передано Даттатрейей Бхагаваном. И после Даттатрейи Бхагавана это распределилось для всех по всему миру.

Мы находимся здесь рядом с нашим мастером, рядом со своим мастером, как это должно быть в упанишадах, чтобы познать истину. Мы сидим здесь, чтобы получить сатсанг. Чтобы познать, кто мы есть на самом деле благодаря благословению своего мастера. Откуда бы это ни пришло. Это все равно случится само по себе естественным образом. Потому что только то, что случается само естественным образом, есть истинно. А все, что дается нам снаружи, все это может быть только вроде как информация, знания.

Мы здесь в этом мире для того, чтобы идти по пути к истине, по пути истины. Потому что мы не согласны жить в этой майе-вселенной, майе этого мира. Мы не хотим быть согласными с этой системой, которая есть ум. Именно поэтому мы ищем самопознание, самореализацию. Это называется просветление. И сама реализация, просветление приходит к нам из состояния самадхи. А самадхи в данном случае это как океан.

Все величайшее знание величайших наук, а также величайшее богатство этого мира, зерна этого находятся в самадхи. Именно в состоянии самадхи скрывается зерно нашего просветления. Как маленькое зернышко может стать большим деревом. Как один маленький может стать большой вселенной. В самадхи есть вся информация об этом. И если вы начнете изучать эту науку, тогда вы получите напрямую знание. Если вы дадите произойти это самому. Это придет к вам как прямое переживание, как ваш личный опыт. Это значит, что внутри вас есть мир и есть некто, кто переживает, есть тот, кто познает этот мир. И есть некое понимание познавания мира.

Внутри вас находится сила принятия решений. И внутри вас находится сила восприятия, способность восприятия. Как это все работает, вы сможете понять это благодаря благословению своего мастера через мир, на словах мы называем это Ануграха. Ануграха – это специальная милость. А крипа – это благословение. Благословение приходит от мастера. Ануграха – это специальная милость, она приходит к нам от Бога через нашего мастера. Поэтому чтобы познать истину, для этого нам нужно развить свою восприимчивость или восприятие, если хотите.

У вас есть электромагнитная энергия, которая излучается изнутри вас. У вас есть электромагнитная коммуникационная система, которая работает через излучение, а также внутри вас. И мы называем это наукой о свете, наукой о звуке или наукой света, системой света, системой звука. Ваш мастер – это свет. То благословение, которое приходит к вам, когда вы уже полны информации и знания об истине, и вы развиваете понимание, возможность понятия через обучение у вашего мастера. Это вы тот, кто должен практиковать все это. Это вы тот, кто должен стать готовым к получению этого благословения, чтоб получить самореализацию.

Все истинное знание приходит только от мастера. Все истинное благословение приходит только от мастера. Потому что у мастера есть Господь внутри него, сам мастер является Господом. Мастер есть божественность. Только вы должны это понять. И только вы можете это понять. Если вы верите в своего мастера и эта вера – это ваша личная энергия. Если вы верите, тогда происходит внутреннее пробуждение. И в этом внутреннем пробуждении у вас есть некая энергия, некая магнитная сила, сила притяжения, которая излучается наружу изнутри вас. Этот магнетизм, эта сила притяжения и если она у вас развита, вы можете стать тогда космосом. Вы можете стать Акашей или «землей». И если вы станете «землей», свяжетесь с первоэлементом земли, то вы получите прекрасную жизнь в этом мире. Если вы разовьете свои силы эмоции, это связано будет с первоэлементом воды. Если вы будете развивать свои трансформационные энергии, это будет связано с первоэлементом огня.

Если вы разовьете свою силу легкости, силу перемещения, это будет связано с первоэлементом ветра.

А если вы разовьете свою силу притяжения, силу притягивания, это будет сила акаши, сила первоэлемента, эфира пространства. Для этого вам никуда не нужно идти. Просто сядьте рядом с мастером. И постарайтесь получить это изнутри себя, не ищите это снаружи. Если есть какие-то вопросы, то эти вопросы заставят ваш ум проявиться. Но если вы разовьете любовь, то эта любовь может стать дорогой к Господу. Ваша любовь будет связывать ваше сердце с вашим мастером. И самореализация, самопознание случится само собой. Но если вы будете жить вместе со своим умом, ваша жизнь превратится в длинное путешествие. Может быть, сотни раз придется перерождаться и умирать. Но если вы разовьете свою любовь, вы сможете открыть быстро дорогу к Господу. Просто сидите рядом со своим мастером без каких-либо вопросов, без каких-либо мыслей. Просто сохраняйте тишину, тишину снаружи и тишину внутри. И тогда вы станете космосом. И все что придет к вам, это будет ваш личный опыт, ваше личное переживание. Ничто не может достигнуть сердца. Только через медитацию это можно сделать. И эта медитация должна быть медитацией тишины. Никаких активностей внутри. Потому что когда вы двигаетесь, когда вы думаете, когда вы чувствуете, вы сразу же становитесь умом. Сразу же превращаете все это в эмоции, некое возбуждение, в некий восторг если хотите. И тогда сразу ваш ум даст вам некое переживание вашего тела, вашего ума, вашей личности. Но если вы будете медитировать с умом, имеется в виду использовать свой ум для того чтобы начать правильно медитировать. Если вы начнете медитировать с осознанностью. Если цель вашей медитации будет создание и получение тишины внутри себя, чтобы выйти за пределы своего ума, тела выйти за пределы своих чувств, своих органов чувств. Тогда вы станете тем, кто вы есть на самом деле. И это и будет ваша самореализация.

Итак, мы находимся сейчас здесь в Дивья Локе, поэтому ваша карма можно назвать одна из лучших карм.

Дивья Лока – это такое место, где вы можете найти свою истину, потому что истина – это Господь. И любовь есть прямая дорога к Господу. Но это никак не связано ни с вашим телом. Это никак не связано с вашими эмоциями. Это никак не связано ни с возбуждением, ни с восторгом. Эта любовь связана только с истиной. Поэтому вы должны начать сначала любить, постараться любить свою истинную сущность. Чтобы познать эту истинную сущность, которая живет внутри вашего тела. У вас есть физический мир. У вас есть астральный мир. У вас есть космический мир.

В этом физическом мире у вас есть тело, сделанное из земли тело, сделанное из воды. Астральный мир начинается телом из огня. Телом ветра и космический мир, там, где находится тело души, тело божественности. Но за пределами всего этого, за пределами всех ваших семи тел существует еще одно тело, тело Ничего, тело Пустоты. Из этого тела все пришло сюда.

Итак, у вас есть некая тотальность внутри вас самих, глобальная тотальность. Вы рождены абсолютно полными. Вы рождены абсолютно совершенным. Просто этот мир дал вам ум. Этот ум создал прекрасную цивилизацию. Чтобы принести эту прекрасную цивилизацию, ум придумал великие науки, придумал великие искусства, также он придумал великие религии.

Но вам нужно выйти за пределы всего этого. Потому что это все относится к игре ума. Это всего лишь ваш ум. То есть все это является вашей майей ума. Вы стараетесь изо всех сил освободиться от этой майи. Именно поэтому вы занимаетесь концентрацией, вы обучаетесь, получаете образование, изучаете разные философии, многие системы языков, много всяких сутр, шлок, поэм. Все это ведет к очищению вас самих. Потому что вы чувствуете, что ваш ум недостаточно чистый, раз вы чувствуете, что ваше тело недостаточно чисто. Чтобы очистить свое тело, чтобы очистить карму своего тела, чтобы очистить свой ум, карму своего ума, чтобы очистить карму своего мышления. Имеется в виду очистить само мышление, вы должны практиковать мантру, вы должны практиковать йогу, вы должны практиковать концентрацию, пратьяхару. Чтобы почистить все, что вам принадлежит, все ваши принадлежности. Потому что вы хотите стать готовыми достичь вашего мастера.

И ваш мастер на самом деле присутствует как некая божественность, Господь, который есть везде. И этот Господь не есть какая-то личность или персона. Он есть все. Он есть везде. Этот универсум не может существовать, если бы, не было Господа. Но его можно также воспринимать как энергию. Все энергии этого мира и мироздания и есть этот Господь. Он есть источник всех энергий. Он есть царь всех энергий. Он есть тот, кто защищает все эти энергии.

Поэтому когда вы сидите рядом со своим мастером, вы знаете что вы сидите рядом с защитником этой вселенной. Не сбивайте себя с толку. Не старайтесь получить много информации об этом. Просто развейте свою веру, и эта вера будет учить вас самоотречению. Когда нет сомнений, не возникает ни один вопрос. И тогда случается самоотречение. Когда случается самоотречение, вы просветляетесь, ваши все вопросы и самый главный вопрос: кто я есть на самом деле? - исчезает. И это исчезновение убирает исчезновение того, кто переживает этот внешний мир, то есть исчезает ум. Но ваша умность, ваш интеллект тоже исчезнет. И вы станете тем, кто вы есть на самом деле. Станете своей собственной истиной сущностью. Вы начнете получать прямое переживание, что же это значит – быть самим собой истинным.

Ничего нет так далеко от вас самих, потому что вы есть все и вы есть «то». И вдруг однажды вы поймете, что то, что вы переживали, тот, кто это переживал, все это исчезнет. И вы достигнете самадхи Пустоты. Вы станете всей вселенной. Поэтому погрузитесь в себя, просто утоните внутри себя, начните смотреть только внутрь себя. Старайтесь развить свою любовь. Старайтесь развить свое сострадание. Старайтесь быть вместе со своей верой. И тогда цель вашей жизни достигнется. Даже просто имея веру в своего Гуру. Имея просто любовь к своему Гуру, ваш мастер станет и отцом, и матерью для вас. Мастер станет и землей, и огнем. Он станет жизненной энергией для вас. Он станет акашей, космосом. И все это будет как мастер. И все это будет прямо рядом с вами, просто садитесь рядом со своим мастером, смотрите и практикуйте, и все проблемы исчезнут, все сомнения исчезнут, и вы достигнете того самого самадхи, где вы поймете, что вы есть великая душа. Вы действительно великая душа. Вы счастливая душа, потому что вы живете с хорошими душами. И все вы занимаетесь поиском очищения, поиском становления чистой душой. И вы счастливые люди, потому что у вас есть ваш мастер. Поэтому осталось только самоотречение. Отречение в пользу своего мастера.

 Не старайтесь актерствовать. Потому что любое актерство – это ум. Просто дайте случиться всему. Но это возможно только в том случае, если вы достигли состояния тишины. Когда вы даете отдохнуть всем своим энергиям, когда вы перестаете заниматься какими-либо деятельностями и активностями, перестаете даже думать. Вы перестаете даже получать какое-либо знание.

Потому что все это всего лишь относится к энергиям, и эти энергии сбивают вас с толку. Поэтому просто остановитесь, расслабьтесь, если вы хотите стать тем, кто вы есть на самом деле. Будьте готовы получить это, выберите правильное время, выберите правильное место и вы получите это. И это место рядом с вашим мастером. Но смотрите не задерживайтесь, дайте этому самоотречению … потому что без самоотречения ничего не случится само собой.

 Сначала дайте случиться самоотречению, которое придет к вам изнутри. Не старайтесь актерствовать, не старайтесь исполнять это самоотречение. Ваши ум и тело занимаются актерством, но вы на самом деле истина сама по себе. И вы не можете актерствовать, вы истинны. Вы не можете претендовать на что-то, потому что вы истинны и есть истина. Эта истина и есть Господь, а Господь и есть истина.

Итак, вы вместе с мастером, вы вместе со своим Гуру сидите рядом, и дайте этому самоотречению случиться естественным образом. Дайте этому самоотречению произойти, чтобы стать океаном любви, чтобы достичь своего собственного самадхи этой вселенной. И тогда все станет настоящим. И вы исчезнете, как тот, кто переживает этот мир. Вы станете Высшим Сознанием. Вы станете Пустотой. И вы тогда достигнете этого совершенного самадхи, о котором все время говорит Бабаджи.

Спасибо вам всем. Бабаджи имеет очень большую любовь и сострадание.

Да благословит вас всех Господь.

Намаскар.

Гуру: В начале духовного пути у нас есть эго и желания, которые проистекают из эго, но мало духовного самосознания. Оно есть внутри нас, но как бы и нет, потому что оно скрыто, затемнено. Ум, эго и желания сильно закрывают его. Это похоже на ситуацию, когда бедный человек спит на подушке или на камне. И внутри этого камня огромный слиток золота. Он им как бы обладает, но не знает о нем. И поскольку он не знает, он никогда не может воспользоваться этим слитком золота. Несмотря на то, что у него под головой огромный слиток золота, он остается нищим, бедным. Тогда он выходит наружу и попрошайничает или работает, чтобы хоть как-то себя прокормить, он не подозревает, что очень богат.

Все мы по природе вещей обладаем этим великим богатством. Это великое богатство – брахма-таттва, наша внутренняя природа, она изначально присуща нам и ее никто не может вам дать, никто не может у вас ее отобрать. Вы обладаете этим богатством так же, как и боги, сиддхи и святые. Это богатство имеет одну природу бога Брахмы, Будды, махасиддха, деваты. Но не смотря на то, что мы обладаем этим богатством, такое впечатление, будто мы нищие, будто мы очень бедные.

Это происходит, потому что ум, эго это богатство от нас скрыли. Это майя, пелена, иллюзия, и мы все в плену у майи. Когда мы чувствуем себя нищими, не видим этого богатства, когда мы смотрим широко раскрытыми глазами на внешний мир, мы протягиваем руку, одну руку, две руки, если бы была возможность, мы бы протянули десять рук как божество. Дай! Дай! Дай нам мир это! Мы начинаем просить, иногда люди начинают требовать. Мы начинаем желать. Мы всего желаем. Это происходит потому, что мы не чувствуем, что мы богаты. Мы чувствуем, что мы нищие, бедные. Мы этого богатства, этого совершенства совсем не ощущаем и у нас зарождается ложное представление, иллюзорные идеи.

Мы думаем: я нищий, я ничего не имею, никакого богатства, ничтожный человек просто. И когда у нас есть такое ощущение, что мы нищий, мы оборачиваемся наружу во внешний мир, мы начинаем верить в материальность, в материальный мир, во все, что снаружи мы верим. А в то, что внутри, мы не верим. Мы не доверяем своей внутренней сущности. Мы не считаем себя богатыми, обладающими чем-то. И тогда во внешнем мире мы широко раскрытыми глазами смотрим на все иллюзии, на все соблазны, на все обещания этого мира, на все его такие завлекательные вещи и страстно хотим получать это, получать, получать, обладать, обладать, обладать. А как только мы получаем это, мы привязываемся. И тогда мы чувствуем, что впутались во что-то, которое мы не можем контролировать, что мы запутались. Мы хотим много получать. Мы внутри нищие. Но мы снаружи много тоже не можем получить. А то, что получаем, трудно удержать. А когда это теряем, возникают страдания. А чем больше мы хотим это удержать, цепляемся за это, тем быстрее мы это теряем и тем сильнее страдания. И тем больше наша внутренняя нищета заставляет нас чувствовать узость нашего мышления, ограничения. Нам кажется, будто мы попали в тупик, в лабиринт, из которого нет выхода. И тогда священные писания, святые говорят, что это майя, иллюзия, мы в плену, мы попались.

Но этого не произошло бы, если бы мы осознали свое внутреннее богатство. Но для этого нужно приложить некоторые усилия и это называется антар-тапасья. Если мы не прилагаем такие усилия, мы все равно будем чувствовать себя нищими, сколько бы нам другие люди не рассказывали об этом богатстве. Мы должны проделать некую работу, проделать некий путь. Этот путь он называется вичара. Нужно самоисследование, обращение внутрь, вичара, вичара, вичара, с тем чтобы понять, кто я есть на самом деле.

И сначала кажется, будто мы исследуем ум, свое поверхностное я. Вичара глубоко не проникает. Потому что вичара имеет множество ступеней, множество стадий. Можно много времени потратить на поверхностную вичару, задавать себе вопрос: «кто я?», думать: «я какое-то сознание и все».

Но если мы делаем это как тапасью, делаем смыслом своей жизни, своим дыханием, своим методом, если мы готовы отдать все за это, эта вичара продвинется внутрь и станет вашим внутренним гуру. Она начнет отделять вас от этого мира. Она начнет даровать вам вивеку – различение, когда вы начнете отделять себя от внешнего мира, от грубых оболочек. Такая вивека постепенно начнет прорастать как джняна - мудрость. И вы уже станете не тем человеком, что были раньше, если вы начали вичару. Поэтому я говорю ученикам:, практикуй хотя бы один год вичару и увидишь, что будет. Но ты, пожалуйста, практикуй не отвлекаясь, практикуй ее правильно, не дай своему уму увести тебя от вичары.

Когда вы практикуете хотя бы год, два года или три года непрерывно вичару стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора, у вас появляется вивека – внутренняя различающая мудрость. Она появляется очень постепенно, но понемногу вы начинаете различать, что внутри вас фальшивое, а что истинное, где ваше богатство, а где ваша нищета. И вы видите, что нищета – это ум, нищета – это эго. Нищета – это цепляние, привязанности и желания, которые возникают от этого. Как только вы начнете этого держаться, вы становитесь нищими, вы ничего не можете, вы теряете свою суть. Мы становимся зависимыми от внешнего мира. Как только вы подходите глубже, идете глубже с помощью вичары, вы обнаруживаете ваше богатство. Ваше богатство – это ваше пространство внутри себя. И постепенно идет борьба между эго, умом и этим внутренним пространством. Вы в него сначала не имеете никакой веры. Вы не доверяете ему. Но если у вас есть правильное понимание, правильные наставления, вы начинаете с помощью наставлений полагаться на это пространство осознавания. Оно становится важнее, чем ваши желания, чем ум, чем мысли, чем эго, чем оценки, чем комментарии. Оно становится вашим Господом, вашим внутренним гуру. Оно становится вашей сутью. И когда это происходит, начинается период благословений. Вот это само пространство изнутри начинает даровать вам различные благословения. И первое из этих благословений – это вайрагья, это отречение, отречение.

Многие ассоциируют вайрагью со спутанными волосами и голым телом, посыпанным пеплом. И много людей, которые идут по этому пути, это так. Во внешнем смысле это действительно так. Но истинный смысл вайрагьи, отрешения от себя, от личности, от эго, от ума, от планов и надежд, от желания двигаться вперед, или от желания вспоминать прошлое, от привязанностей. Это мы называем антар-вайрагья. Внутренняя вайрагья в десятки раз важнее внешней вайрагьи.

И мы начинаем иногда с внешней вайрагьи становясь монахами. Но мы прекрасно понимаем, что даже став монахами, внутри у нас нет вайрагьи. Внутри много эго, много желаний, мыслей, представлений и цепляний.

 Но когда с помощью вичары и вивеки мы проникаем в это внутреннее пространство, мы обнаруживаем истинную вайрагью. Вот тогда мы становимся настоящими монахами. Теперь это пространство устраняет ваши желания, устраняет ваши цепляния. Даже если остается что-то на периферии это уже неважно. Это никогда вас не обольстит, не собьет с толку. Это как игра уже. Это внутреннее пространство сделает вас как бы умершими для мира сансары, но оно делает вас живыми для Бога. Оно пробуждает вас для Бога.

И каждый должен пройти через такую вайрагью. Эта вайрагья есть сама джняна. Ее сущность – это сам Брахма, брахма-таттва. Но для того чтобы нам пережить эту вайрагью, нам надо остановиться, нам надо принять великое решение остановиться. Это называется войти в недеяние. Я не говорю, что надо прекратить действовать снаружи. Пока у вас есть тело, пока есть прарбдха, вы не можете прекратить действовать. По крайней мере, вам надо подносить руку ко рту, чтобы есть. Если даже вы захотите прекратить действовать, вы пойдете против своей природы, и вам будет не очень хорошо. Пока есть тело, есть прарабдха, действовать надо. Но действовать должны не вы, а ваше тело, праны в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, своими условиями. Но внутри надо прекратить действия, прекратить все цели, все ожидания, все надежды. Прекратить бежать в будущее. Именно бег в будущее, погоня за будущим делает вас уязвимыми. Погоня за будущим делает вас уязвимыми для прошлого, для надежд, ожиданий и для страхов. И эго властвует над вами только тогда, когда вы двигаетесь, когда вы желаете чего-то в будущем, когда вы хотите действовать ради получения плодов, результатов своего труда. Когда вы хотите быть наслаждающимся получателем. Когда вы хотите присваивать то, что вы делаете себе. Чтобы это не происходило, надо отказаться от этих плодов, надо отказаться от самого делателя. Надо остановиться, чтобы карта и картритха-будхи, делатель и сознание: я делаю, я делающий, постепенно начали исчезать.

Это мы называем вхождение в недеяние. И затем надо принять такое решение, чтобы всю жизнь быть в состоянии недеяния, неделателя, без надежд, без ожиданий, без целей и без планов.

Однажды надо принять такое решение. В авиации есть такое понятие «точка принятия решения». Когда пилот сажает самолет, эта точка означает, что пилот решил выполнять действия на посадку самолета, выпускать шасси и другие действия. В авиации это важно: точка принятия решения. То есть самолет летел, а затем он принял решение садиться. Таким же образом у вас внутри сознания есть ваша точка принятия решения. Вы должны подойти к этой точке и принять такое решение однажды. Что я постепенно буду останавливаться, я буду оставаться в настоящем, а не бежать в будущее. Я постепенно буду пребывать во внутренней неподвижности. Я постепенно буду отрешаться от делания, от делателя. Когда вы примете такое решение и пройдете точку принятия великого решения, вы завершите большое дело своей жизни. Большой пласт кармы оставит вас. Может быть, вам покажется, что вы все равно что умерли для этого мира. Потому что больше ничто не может остаться прежним, когда вы приняли такое решение. Но для божественного сознания, напротив, вы начнете пробуждаться. И с этой точки, точки принятия решения, когда вы вошли в великое недеяние, вся ваша прошлая жизнь покажется вам какой-то иллюзией, игрой, каким-то бессознательным движением, в котором вы не знали ни пути, ни направления. Потому что в этой точке ваше сознание перевернется.

С этого момента начинается выход из кармы, выход из причин-следствий и вхождение в пространство божественной игры (лилы). Никто не освободится, пока он не примет это решение и не выйдет из причин-следствий в пространство лилы, божественной игры. Тело действует, ум действует, но вы не действуете. Потому что вы не ум, с помощью вивеки вы обрели вайрагью и утвердились в пространстве вайрагьи.

Это подобно тому, как кукловод управляет куклой, но кукловод помнит, что он не кукла. Это вайрагья, но не надо думать, будто такая вайрагья легко достижима, когда вы скажете: я не делаю, и все. Вы должны применять метод - упайю, вичару - исследование, нужно проделать антар-тапасью, внутреннюю аскезу. И вы должны слиться с этим методом. Метод должен стать вами, а вы должны стать методом. Он должен много сжечь внутри. Антар-тапасья должна изменить внутренние психические связи и открыть новое духовное пространство, только тогда это сработает.

 Когда мы отказываемся от делателя, больше нечего делать в этой жизни. Великая задача этой жизни завершается. И вселенная освобождает нас от необходимости закона кармы, от необходимости следовать принципам мира людей, от необходимости следовать какой-либо культуре, касте, религии, нации и вообще чему-либо. Потому что весь этот мир состоит из причин-следствий, а он устремлен в будущее, это как бурная река. Но мы из этой реки выходим, мы покидаем эту реку. Не остается ничего, что надо делать в этой жизни. Остается только пребывать в этом состоянии. Это мы называем сахадж-стхити – естественная устойчивость. Это нельзя назвать сразу сахаджа-самадхи, пройдет много времени, когда сахаджа-самадхи будет пробуждаться. Но это путь к нему, это начало к нему. И это начало из этой точки, где мы принимаем великое решение войти в созерцательное недеяние, неделателя.

Что же мы можем делать, если мы приняли такое решение? Вопрос об этом не стоит. Мы ничего не будем делать. Мы будем осознавать, все глубже врастать в это осознавание. Нам надо понять, что нам ничего не нужно делать во внешнем плане, чтобы открыть и углубить это осознавание.

Напротив, нам надо как можно меньше делать, чтобы открыть это осознавание. Это называется анупайя – не метод. Никакой метод не может открыть это осознавание. Он может подвести к нему, но само это осознавание само по себе совершенно и оно присутствует изначально. Поэтому когда мы подходим к нему, нам надо отбросить метод. Потому что даже метод здесь будет помехой, но это не значит, что мы можем находиться в спящем состоянии и думать: я нечего не делаю, я в великом недеянии. Наше сознание должно быть бдительно. Оно как скальпель хирурга с помощью вивеки должно постоянно распознавать, распознавать это пространство недеяния. Само это распознавание и есть наша внутренняя работа.

Очень большая бдительность, когда мы идем глубже, глубже в этом распознавании, это и есть наша антар-тапасья. И это мы называем естественное состояние, созерцательное присутствие, осознанность, пребывание в состоянии авадханы, бдительного осознавания. Каждый, кто является садху, если он желает быть джняни, он должен учиться искусству этого бдительного осознавания.

В конце концов, мантры, ритуалы, йога, техники, пранаямы, чтение священных текстов рано или поздно должны привести нас к этому осознаванию. Все необходимые внешние методы должны подвести нас к этому краю, к этой грани. Но затем начинается как бы прыжок в пропасть как полет. И в этом состоянии нет ума, нет ограничений, нет правил, потому что все это человеческое от ума. Мы отправляемся в свободное парение в свободный полет. Но наша осознанность должна остаться. Когда мы пребываем в этом свободном парении, полете, постепенно наше эго начинает растворяться и все наши представления тоже.

 Здесь очень важно, чтобы этот полет был связан с благословением святых, с милостью Ануграхи. Потому что наше эго таково, что оно может, оставшись, приписать себе этот полет, пожелать летать в свою пользу. И мы можем совершить большую ошибку, если не поймем принцип самоотдачи на этой стадии.

Многие великие садху древности, например, такие как риши Яяти, пережили опыт подобного заблуждения и ошибки. Когда тонкое эго желает этот полет использовать в своих тонких целях. Когда мы можем стать Индрой. Мы можем стать каким-то сиддхом, обладающим большой магической силой, но мы не можем обрести пробуждение. Потому что это тонкое эго заставит нас пойти по-другому пути. Это может быть путь утонченного такого божественного эго, но это не будет путь без эго. Это не будет путь шуддха-шаранагати – самоотдачи Богу. Здесь нужна вивека, самоотдача и призывание благословений Ануграхи, того, что выше нас, что вне нас, не связано с нашим эго. Поэтому говорят: просветление не достигается, оно даруется. Как благословение оно дается. Оно приходит, если у вас есть открытое сердце и вера. Поэтому еще одно качество – это вера. Вичара, вивека, вайрагья, но все это должно быть под фундаментом веры. Все это должно строиться на фундаменте веры.

Много раз в жизни нам придется выбирать, во что нам верить. То ли мы верим в эго, то ли верим в Высшее Я внутри нас. Эта внутренняя борьба, вот этот выбор, чему отдавать свою веру. И когда мы делаем правильный выбор в течение шестидесяти секунд в минуту, шестидесяти минут в часе, двадцать четыре часа в сутки, это называют антар-тапасья. Потому что делать такой правильный выбор нелегко, а делать его долгое время каждый миг это нелегко втройне. Поэтому это тапасья.

Наше эго, наши мысли, желания набрали большую силу с прошлых воплощений, огромную силу. Это называют карма. Прарабдха-карма подобна стреле, которую не остановить. Санчит-карма подобна складу наших впечатлений, которые рано или поздно всплывут, если мы практикуем. Все это набрало большую силу. И не так просто все это растопить, растворить, рассеять, очистить. Это все обладает большой силой и кажется своим самодостаточным разумом и существованием. Поэтому вера во все это будет вас неоднократно вводить в иллюзию, вводить в заблуждение, вас испытывать, проверять на прочность. И вы может быть, не раз будете терпеть поражения. Вновь и вновь как бы попадаясь на удочку того, что набрало силу: ваше эго, ваши желания, ваши мысли, тенденция идти наружу, тенденция придавать значение своим оценкам, комментариям ума. Но если у вас есть другой процесс, вичара и антар-тапасья, это сопровождается верой. И вы полны решимости к самоотдаче, вы однажды в точке принятия решения приняли такое великое решение войти в великое недеяние. И затем держитесь этого, то постепенно то, что набрало силу вводить вас в иллюзию, начнет ослабевать. Оно будет ослабевать, ослабевать до тех пор, пока не растворится, пока оно не станется игрой, как змея, у которой вырвали зубы, которая больше ни кому не может причинить вреда.

Мое благословение, чтобы вы понимали эти процессы.

Мы имеем возможность получать наставления, учения святых. И сегодня мы поднесли награду всемирной общины Лайя-йоги Пайлоту Бабаджи. Но конечно святых никто из людей не может наградить так, как их вознаградил Бог. Святые уже вознаграждены Богом, и ничто в этом мире не может быть более высокой наградой. Поэтому мы просто это считаем знаком уважения, знаком признания, поскольку это вручается выдающимся людям планеты, которые служат человечеству, ведя его по пути Дхармы к пробуждению.

Мое благопожелание, чтобы вы тоже могли стать для себя наградой. Чтобы вас Бог также вознаградил как святых в результате вашего духовного поиска.

 Ом, Намасте.

 21.07.2011. текст "Йога Васиштха". Преодоление дэха-васаны (васаны тела).

 Ключ к управлению реальностью - вайрагья (отречение). Сила санкальпы.

Однажды Васиштха силой мысли создал себе в пространстве пещеру. И за тем он вылетел из этой пещеры в космическое пространство и посещал множество миров. А после всех скитаний он вернулся в свою пещеру, чтобы войти снова в физическое тело. Но этого тела не было, и он увидел в ней старого мудреца, который сидел в этой пещере. И этот мудрец был в медитации в позе лотоса в самадхи и он был далеко вне своего тела. Тогда он подумал, что наверно это великий какой-то мудрец, и он тоже искал пещеру, чтобы уединиться для медитации, и он здесь ждал моего возвращения но, наверное, не дождался и он выкинул просто мое тело и сам занял пещеру.

И тогда он решил не оставаться в этой пещере. Но как только у него пропало желание жить в этой пещере, и она исчезла, и вместе с ней пропал, и мудрец и пещера исчезла тоже из пространства. И Васиштха сделал вывод, что когда прекращаются понятия и концепции, то все что с ними связано тоже перестает существовать. Когда его желание быть в пещере прекратилось, то она и пропала. Как космический корабль она словно упала с орбиты, а вместе с ней и мудрец исчез.

Этот мудрец приземлился на земле и таким же образом Васиштха нашел этого мудреца на земле. Поскольку он сидел в своем физическом теле на земле то Васиштха, чтобы пробудить его принял облик тучи и призвал дождь и молнию. И когда он пришел в себя, выйдя из самадхи, Васиштха начал его расспрашивать, кто ты, где было твое сознание? И они познакомились.

«Задумавшись над прошлым на несколько мгновений, мудрец ответил: «О, теперь я тебя узнал, о, мудрый, и приветствую. Будь добр извини за то, что не поздоровался с тобой ранее. Ведь мудрецы всегда прощают. О, мудрец, я очень долго путешествовал в божественном пространстве и устал от саснсары. Если все это чистое сознание что мы тогда называем удовольствием. Поэтому я расположился в космосе, чтобы не было отвлечений и привлечений. Никакие из чувственных ощущений не являются ни реальными и не зависимыми от сознания. Предметы удовольствия - источники отравы. Сексуальные различения заблуждения. Сладость крадет сладость у наслаждающегося ею. Все обманутые ими пропадают. Жизнь коротка и полна отвлечений. Счастье здесь случайно и одно моментное. Нет ничего стабильного и постоянного. Как горшок на гончарном круге это тело вращается бесконечно в течение этой жизни. Нас постоянно обкрадывают объекты ощущений, надо быть внимательным».».

Гуру. Все мудрецы понимают положение человека. Это положение всегда оно пограничное на грани. Мы живем между прошлым и будущим, между жизнью и смертью, между сансарой и нирваной, между пробуждением и неведеньем. Этот мудрец создал себе иллюзорное тело и расположил в пещере в космосе, хотя его физическое тело было на земле. Такое иногда делают святые.

Один святой оставил свое физическое тело в самадхи в пещере в Гималаях. Силой мысли создал другое тело, дал ему форму мирского костюма и пошел в казино. В казино выиграл все, что было и все выигранные жетоны, дал своему ученику. Силой мысли йог может покидать физическое тело и создавать его в другом месте. Так что другие люди будут видеть его. И некоторые мои ученики это тоже демонстрировали. А если сила мысли еще больше, то его можно будет и осязать.

Деха-васана преодолевается в глубокой медитации. Если вы в медитации способны покидать физическое тело, деха-васана постепенно оставляет вас. Вы понимаете, что вы это душа, это сознание. Эта душа может войти в другое тело. Тело это просто механизм, аппарат, биологический может быть изобретут учение в будущем кибернетический не важно. Это просто механизм. Но душа это сознание, которое связано с вашими воспоминаниями, прошлым, эмоциями. В центре этой души есть свет и пустота, чистое пространство.

Когда мы были в Каши в Бенаресе, экскурсовод повел нас на место кремации там, где сжигали трупы. Там была большая толпа людей, и сказали только не фотографировать. И там несколько говорили каждый день по двести сжигают тел. И там были тела, они лежали уже на костре и их сжигали. Но сказал, женщин здесь не сжигают. Спросили почему. У них сказали такая структура тела, что они не горят. Так обыденно как будто поэтому их просто в Гангу отправляют их тела. Такие тазобедренные суставы сильные. То есть он так как-то говорил так, между прочим. Внизу там сжигаются тела какое-то тело лежит. Такое впечатление как бы как какой-то процесс такой идет. Все понимают будто, что они не есть, а обыденный процесс такой. И как бы было даже немного не по себе, что он так обыденно рассказывает, вот тут такая процессия происходит. Но именно примерно вот такое отношение мы увидели у местных жителей. Святые относятся к телу как к механизму главное для них сознание.

Однажды умер некий юноша. И этот юноша его тело не сожгли, а отправили в Гангу, он попросил. И когда оно проплыло несколько километров. Через несколько километров он покинул свое старое физическое тело и вошел в тело этого юноши. И тело поплыло, как безжизненный труп за тем оно пришло в себя и начало плыть в сторону берега. И за тем святой вошел в это тело и вышел из него и начал делать асаны, чтобы пробудить циркуляцию праны и восстановить ветер. И уже в молодом теле юноши пошел дальше странствовать. Он решил уйти подальше от тех мест. Поскольку в тех местах знали юношу этого, и он не хотел ни с кем встречаться, чтобы не было путаницы. И он решил уйти в другую часть Индии. Часто бывают из-за этого бывают путаницы. Например, вам встречаются шестнадцатилетний юноша, а в его теле двухсотлетний старец, который поменял уже третье тело. И вы думаете, да это какой-то мальчишка, он только вчера может принял брамачарья статус. А он с вами разговаривает так и имеет такие знания, которые не присущи мальчишкам. И вы думаете так, может это какой-то великий садху просто вошел в это тело и использует его.

Садху, которые преодолели деха-васану понимают, что они ни есть это тело благодаря этому они могут покидать тело, входить в новое другое тело, то же самое делал и этот садху.

И он объяснил Васиштхе свое мировоззрение.

«Мудрец продолжил: «Это случилось сегодня. Это мое и это его. Занятые подобными мыслями, люди не замечают, как летит время. Мы много ели и пили, слонялись без дела, испытали боль и удовольствие. Что еще остается делать? Как достичь спокойствия? Все деревья всего лишь древесина. Все существа всего лишь плоть. Вся земля грязь и глина. Все окрашено болью и непостоянством. Во что верить? Кто меня здесь защитит? Ни богатство, ни друзья, ни родственники и знакомые. Все они сами жертвы времени. Кому я могу поверить, когда понимаю, что все должны умереть сегодня или завтра. Даже религиозные ритуалы, разрешения и запреты привязывают человека к этой жизни. Как вода течет сверху вниз, они только запутывают его. Нереальное путем постоянного восприятия начинает казаться реальным. Люди этим обманываются и стремятся к объектам удовольствия, как река течет к устью в океан. Заблуждающийся ум стремится к наслаждениям, как выпущенная из лука стрела. И совершенно не интересуются тем, чем следует».».

Гуру. И так здесь мудрец описывает мышление, которое ведет к вайрагье отрешение. Сначала мы должны обрести такую вайрагью. Ум, который имеет тенденцию наслаждаться внешним, привязываться к внешнему, отождествлять себя с внешним должен научиться сам себя освобождать от захваченности внешним.

Это не означает занимать отрицательную нигилистическую позицию, становиться в оппозицию или пренебрегать. Вайрагья означает именно отрешенность, отделение себя, когда отождествления с внешним постепенно уходит и ум разворачивается вовнутрь.

Во внешнем мире есть разные жизненные задачи. И эти задачи надо решать. Жизнь во внешнем мире это в каком-то смысле проблема. А проблемы надо решать. Во внешнем мире есть свои процессы эволюции, как человечества, так и отдельной социальной группы так и каждого человека. И этим путем эволюции мы все идем. И такой процесс развития во внешнем мире называется лока-садхана. То есть мы игнорируем внешний мир. Мы его развиваем и развиваемся через это сами и это тоже очень важно. Однако контроль этой эволюции ключ к эволюции лежит не в поглощенности миром, не в привязанности, и не в отождествлении, а наоборот в вайрагье с той точки где вы не привязаны, где вы способны выйти из причин и следствий и играть этим.

Многие политики в этом мире, общественные деятели пытаются изменить реальность, повлиять на историю, изменить мир к лучшему, указать путь к человечеству. Но их привязанность их поглощенность этой жизнью, их эго просто им не оставляет свободы. Они ничего не могут реально сделать. Напротив, мы видели примеры многих святых, которые действительно оказали влияние на умы людей, на историю. Но эти святые не были деятелями. Они не были в причинах и следствиях. Они не были привязаны. Они были игроками. Они были проводниками божественных сил.

Таким же образом нам в этой жизни нужно научиться, быть игроками, проводниками божественных сил непривязанными к этой реальности. Тогда эта реальность понемногу поворачивается благоприятной стороной.

Многие люди в миру пытаются копить деньги. Ученикам я говорю, копите лучше заслуги. Многие пытаются делать что-либо, но их санальпа-сиддхи не работают, их иччха-шакти недостаточна. Потому что они являются частью этого мира, и они не могут повлиять на этот мир.

Я вам говорю, если хотите чего-то добиться в этом мире, вам нужно заниматься практикой. Тогда все что вы хотели добиться в этом мире вы легко добьетесь ваша иччха-шакти начнет менять причины следствия к лучшему. В этом ключ к управлению реальностью как внутренней так и внешней. И в основе этого лежит вайрагья.

« Удовольствие это ужасная боль, богатство это несчастье, чувственные наслаждения худшая болезнь и погоня за удовольствиями отвратительна. Бедность величайшее благословение. Горе следует за счастьем. Жизнь кончается смертью. О, сила заблуждения, в чувственных удовольствиях хуже самой ядовитой змеи.

Это верно, что удовольствие приятно и богатство прекрасно. Но жизнь проходит, и они теряют смысл».

Гуру. Для святых понятие удовольствие боль это понятие одного порядка также как бедность и богатство. Для них этих понятий как бы ни существует. У них есть отделенность от того и другого и состояние вайрагьи. Вайрагья означает, что на внешний мир не обращается внимания, а сознание устремлено к Брахману. В Брахмане соединены пары противоположностей. И боль и удовольствие, богатство и бедность все это перестает иметь такое значение. Если нет вайрагьи, тяга ума к удовольствиям сыграет с ним злую шутку. Она обернется страданием. Привязанность к богатству тоже оборачивается страданиями. Это аксиомы. На самом деле все это человеческие фиксированные понятия, которые присущи двойственному мышлению.

Одного святого спросили, живете ли вы аскетической жизнью? Тот сказал, да я живу очень аскетической жизнью. Он сказал, хотите я вам покажу свое жилище. И он показав свое жилище в космосе там было жилище, которому мог позавидовать Индра. Его спросили, какая же это аскетическая жизнь? Смотрите у вас дворец, которому мог бы позавидовать Индра. Святой говорит, но вы не видели дворца Брахмы, Вишну и Шивы. По сравнению с ними мой дворец просто убогая лачуга. Просто у вас другие понятия. Я живу очень аскетично.

«Они приятны сначала, но кончаются несчастьем и печалью. Со старостью волосы седеют, зубы портятся и выпадают. Только желаний не становятся меньше. Есть сходства у детства и юности. И то и другое проходит очень быстро. Жизнь тает с каждым мгновением. И прошлое никогда не вернется. Спустя долгий промежуток времени я достиг состояния без эго и не интересуюсь небесными удовольствиями. Как и ты о, мудрец, я хотел уединения. Я увидел эту пещеру в космосе и не знал что она твоя, и что ты в нее возвратишься. Я не обратил на это внимания. Только теперь я это знаю».

Гуру. Васиштха не выразил никакого возмущения тем, что мудрец занял его космическую пещеру. Потому что Васиштха был без чувства эго, без привязанностей и без собственности. Таким же образом этот другой мудрец не начал предъявлять на него права, потому что у него тоже не было эго. Достичь состояния без эго. Это та цель, которую нужно ставить, если вы хотите стать хорошим садху.

Люди живут движимые силой эго. Эго является питательным костром, который движет им по жизни. Сколько вкладывается в честолюбивые планы, в амбиции, в гордость, зависть, а иногда и в ненависть в человеческом мире.

Эго это то, что движет жизнями миллиардами людей на планете. Но садху не хотят жить движимые своим эго. Садху хотят освободиться от диктата ярма эго. Они знают, что эго является хотя и двигателем жизни но, оно является и большим ограничителем. Садху живет так чтобы освободиться от диктата эго.

Эго представляет собой комплекс воспоминаний впитанных стереотипов отпечатков глазам самскар. Оно представляет собой в основе божественный свет, который заключен в темницу ума. Поэтому садху не хотят жить под диктатом эго. Они хотят от него освободиться. Потому что эго это как бы неверный проводник. Это тот проводник, который заведет вас не туда куда надо.

В прошлый раз на Кумбха Меле монахи шли где-то на улицах Харидвара и спрашивали дорогу. И кто-то выходит и говорит, да давай туда, вот туда куда вам надо сейчас пойдем. И ведет их. Ведет их в какой-то магазин, в котором давно торгуют шелком вообще. И начинает им уже это ну, часто бывает такое. С ними был хорошо Ранганатх, который знал хорошо хинди. И он начал догадываться ты, что карму ада, садху обманывать!? Тот сразу, все, все, все.

И вот эго оно подобно вот такому человеку, ложно указывающему дорогу, который в своих целях вас куда-то направляет. А вы как не очень знаете все эти детали. Но когда мы решаем отказаться от эго, мы начинаем утверждаться во внутренней сущности. Тогда брахма-вичара, атма-вичара, естественное созерцание все постепенно само приходит изнутри. Но для этого надо быть всегда бдительным, поскольку эго тоже не дремлет. Стоит вам ослабить внимательность эго хочет вылезти. Эго хочет проявить свою зависть, проявить свое желание гордости, желание обладания, удовольствия, доминирования, влияния, присвоить себе плоды работы. Оно как бы всегда ждет наготове. Как только вы ослабите внимательность, оно сразу же проявит себя. Поэтому святые, проснувшись утром, в первую очередь вспоминают, что надо отделить себя от эго. Некоторые даже брали туфли, били себя по голове и говорили, о, ум, что ты сегодня мне приготовил. Один святой так делал. Потому что ум это великий творец. И как только вы покинете точку вне ума, этот ум может что-нибудь быстро сотворить и вам предложить. Нужна большая внимательность, большая бдительность, большая вайрагья.

« Только когда внимание касается подобных вещей, они воспринимаются интеллектом. И тогда ты знаешь прошлое, настоящее и будущее. Но не до этого момента. Такова природа даже божественного разума. Васиштха продолжил, я сказал мудрецу, услышав твою историю, я думаю, что ты должен продолжать жить в этой пещере в космосе. Каждому хорошо находится в таком окружении, чтобы не отвлекаться.

Мы оба поднялись в пространство. Еще раз поклонились друг другу и расстались. Он отбыл туда, куда ему хотелось. Я пошел своим путем.

 Рама спросил, о, святой, твое тело разложилось на этой земле, каким же телом ты бродил по миру сиддхов? Васиштха ответил, когда я отправился в город Индры края богов, у меня было тело пространства. И потому никто там меня не узнал, никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенной материи, но имеющий форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении. Когда тела во сне создаются без материальной субстанции. Тот, кто считает это невозможным, игнорирует ощущение сновидения, являющейся несомненными. И потому сам достоин того чтобы его совершенно игнорировали. Я мог видеть других особенно тех, у кого было тело. Но они не могли видеть меня.

Рама снова спросил, но как тогда мог тебя увидеть тот мудрец? Васиштха ответил, о, Рама, люди подобные нам имеют способность материализовывать и осознавать свои желания. Ничто не случается с нами если мы того не желаем. Только люди захваченные событиями мира забывают мгновенно то, что у них тонкие тела. Когда я решил, пусть этот мудрец меня увидит. Тогда он меня и увидел. Люди в ком глубоко укоренилось восприятие разделения, не имеют силу реализовывать свои желания. В то время как подобные мудрецу ослабили восприятие разделения и способны их реализовывать. Даже среди сиддхов или святых мудрецов обладающих большой пустотностью и прозрачностью сознания, более способны преуспеть в своих усилиях».

Гуру. Есть те, которые реализуют джняна-шакти - силу мудрости. Есть те, которые делают акцент на свастанрия – силу освобождения самоосвобождения. Другие мудрецы сосредотачиваются на иччха-шакти – реализации своей воли и обретении прокамья-сиддхи – достигать желаемого всего чего не пожелаешь. Это называется санкальпит-йога или санкальпа-видья, управлять реальностью силой воли санкальпы. Третьи проявляют айшварья-шакти – силу владычества и всемогущества. Наконец, четвертые достигающие полного завершения проявляют пятиричную крия-шакти как способности поддерживать, творить, разрушать, создавать, сокрывать и проявлять божественное. Способность проявлять все эти шакти зависит от первоначальной джняна-шакти, силы мудрости, которая содержится внутри сознания святого как свет, внутреннее пространство и брахма-ахам бхава (чувство единства «я» и Брахмана).

Году в девяносто восьмом на Луговой мы приобретали здание для монастыря в Симферополе в Крыму. Это было здание бывшей казармы. Я чувствовал, что нам нужны средства, чтобы приобрести здание для монастыря. У нас были несколько маленьких ашрамов, пора было объединиться во что-то большое.

Я пришел, посмотрел, здание мне понравилось. Я сказал, я его беру. И риэлтер очень удивился. Он сказал, здесь приезжали такие большие бизнесмены в малиновых пиджаках с золотыми цепями и такими мобильными телефонами и долго, долго созванивались, выясняли, осматривали, советовались. А тут кто-то пришел невзрачный в таком не особо богато одетый в пальто и говорит, ну я его беру. Кто это такой вообще. Может миллиардер какой-то. И они спрашивали у Сидхартхи тогда кто же это такой. Но у нас еще и денег не было к тому же. Но мне понравился он все, если я решил все. Это не возможно чтобы мы его не взяли.

И тогда мы начали, продали один ашрам быстро, продали второе здание. Я выполнил несколько пудж. Ко мне начали по ночам приходить духи приносить саквояжи с золотом и начали притекать средства в тонком теле. И я встретился с Саттва-санатаной, которого тогда еще не знал и сказал, что мы делаем, и он может принять участие. И он приехал через некоторое время привез тоже шесть тысяч долларов, чтобы мы могли выкупить это здание, и стал учеником. Сказал, что видел Гуру, и Гуру ему сказал, значит надо делать. Хотя он знал меня только заочно. И через двадцать с чем-то дней у нас была нужная сумма. Мы приобрели это здание.

Если у вас сильная иччха-шакти ваша санкальпа воплощается. У нас не было денег, но мы приобрели это здание. Оно стоило сорок тысяч долларов. Тогда это были для нас большие деньги.

В этом нет ничего сверхъестественного. Это пример того как может работать санкальпа в этом мире. Куда бы вы ее не направили, она может работать. У нас так появилось здание на Луговой. Великие святые силой санкальпы могут делать огромные вещи. И сами боги приходят и помогают им строить храмы, статуи возводить.

«Вернемся к истории. Я путешествовал в небесных областях подобно приведению. Рама спросил, о, святой, разве приведения существуют? Как они выглядят и что делают? Васиштха ответил, о, Рама, приведения существуют в этом мире. Я расскажу тебе, что это такое и что они делают. Несомненно, те, кто не отвечает на поставленные вопросы, не являются хорошим учителем. Васиштха продолжил, некоторые приведения имеют эфирное тело, а также руки и ноги. Они видят людей подобных тебе. У других пугающие формы тени. Они сокрушают тела человеческих существ и разрушают их разум. Некоторые из них убивают или вредят людям. Некоторые подобны туману. А у других сно подобные тела. Некоторые из них имеют тела, состоящие только из воздуха. У некоторых тела, которые есть только заблуждение видящего, их невозможно поймать. А они не могут поймать других. Они ощущают тепло и холод удовольствие и боль, но не могут, есть пить или брать что-нибудь. У них есть желания, страхи, ненависть, злоба, зависть и заблуждение. Их можно очаровать и управлять ими через мантры, наркотические вещества, практики, благотворительность, смелость и добродетели. Если ты прибываешь в саттве, их можно увидеть и схватить. Также это может произойти при использовании специальных магических символов - мандал, формул, мантр и поклонениям в определенном месте в определенное время определенному объекту. Некоторые приведения имеют божественную природу и кажутся богами. Некоторые подобны людям или змеям, некоторые собакам или шакалам и живут в деревнях, лесах, колодцах, на обочинах дорог и других нечистых местах.

Теперь я расскажу тебе об их происхождении».

Гуру. Когда мы ездили под Екатеринбургом на озеро, которое мы показывали ученикам. Мы зашли в небольшой лесок. Там на дереве сидел дух дерева. Он имел тело наподобие водяного. Когда мы видели, он испугался, и у него в руках было нечто наподобие оружия, которое захотел выпустить в нас. Но я сосредоточился на Четырех Бесконечных, чтобы его ум успокоить. И оно оставило свои намерения. Вокруг нас множество живых существ. Некоторые из них когда-то были людьми, но не сумели воплотиться в человеческую форму и застряли в этом мире. Стали скитающимися духами. Некоторые являются по природе духами деревьев, водоемов. Вся природа вокруг нас живая.

Если вы достаточно чувствительны, вы можете вступить с ними в ментальный контакт пообщаться с ними или послать свою мысленную волну. Или вы просто можете их обнаружить, как они перемещаются, вступить с ними в разговор.

И обычно когда мы начинаем интенсивную практику или ритуал в каком-либо месте, перед этим мы делаем небольшое подношение. И посылаем вокруг такую ментальную волну, что мы ничего плохого не собираемся делать. Мы здесь немного попрактикуем. Вот, пожалуйста, вам подношения примите их, не вредите нам и не беспокойтесь.

«В Едином бесконечном сознании возникает понятие, которое становится индивидуальным сознанием. И за тем все более и более уплотняясь, становится чувством эго или разумом, которой позднее называется создателем Брахмой. Все это и весь мир возникает и существует в понятии, поэтому оно не реально. Это ощущается как реальное, когда ты чувствуешь что с твоим понятием что-то реально. В этом смысле все боги и другие существа реальны. На самом деле, однако, здесь нет ни поля, ни семени, ни крестьянина, ни дерева известного как созданий или мир. Однако в понятии о поле создания находятся все эти существа. Самые великолепные из них это боги. Просто великолепные люди и те в ком есть множество нечистот, черви и подобные создания. У тех же, у кого нет ни чего, которые пусты и без тела называются привидениями.

Это различение не просто фантазия создателя Брахмы, но их собственный выбор. Они стали тем, кем хотели стать. Однако на самом деле все они это только сознание, которое кажется тонким телом».

Гуру. Боги, приведения, любые другие духи существа гандхарвы, киннары, апсары, видья-дхары, якши все это иллюзорные тонкие тела Абсолюта, относящиеся к категории тейджаса. Астральное измерение это части астрального тела Брахмана. Брахман есть коллективный мегаразум. А это его тела. Мы тоже части этого коллективного мегаразума. И мы являемся его телами в аспекте вишва, имеющими грубые тела. Эти коллективные эти иллюзорные тела имеют свою свободу воли, свою мотивацию, выбор и память. Поэтому одни становятся духами, другие богами, третьи приведениями, четвертые людьми. Но на самом деле это игровая свобода воли присуща одному мегаразуму, коллективному сознанию.

Если вы реализовываете недвойственность и ваш ум сосредоточен на брахма-вичаре, вы можете всем этим живым существам указывать путь и вести их ум к пробуждению.

«Из-за постоянного самообмана они выглядят как физические или материальные формы. Приведения существуют в своих формах, делая то, что должны в соответствии со своей природой, испытывая различные ощущения. Они видят и общаются друг с другом как будто во сне. Некоторые не общаются как объекты сна. Подобно приведениям есть еще демоны и существа, не имеющие тела. Приведения создают свой круг тьмы невежества, в котором не могут проникнуть даже лучи солнца. Они существуют в этой тьме и свет знания их враг.

Васиштха продолжил, как я сказал, я путешествовал по Небесам подобно приведению. Ни кто не мог видеть меня, хотя они были под моим контролем. Они не могли контролировать меня. Однажды я подумал, я могу осуществить свое желание. Пусть боги меня видят. Мгновенно желание осуществилось и меня увидели.

Боги имели различные понятия о моем появлении среди них. Те, кто меня не знали, думали, что я поднялся с Земли, и называли меня Земным Васиштхой. Другие думали, что я спустился по лучам солнца, и назвали меня Светлым Васиштхой. Те, кто думал, что меня принесло ветром, назвали меня Воздушным Васиштхой. Те, кто считали, что я поднялся из вод, назвали меня Водным Васиштхой. Через положенное время я обрел физическое или материальное тело. Для меня не было разницы между физическим и тонким телом. И то и другое на самом деле чистое сознание.

Даже здесь я кажусь действующим через это тело благодаря разговору. Мудрый освобожденный еще при жизни является воистину Брахманом и имеет эфирное тело. Тем более это верно для мудреца, не имеющего тела. Такой мудрец воистину Брахман».